毗尼母經卷第二 失譯人名今附秦錄 叔

尼遣使受戒中佛在世時唯有一女
得所以得者但此女顏容挺特世所
無比若往者恐惡人抄略是故佛聽
今時若有如是比者可得遣使受戒
其餘一切要現前得具不現前不得
師法受具中除憍曇弥五百諸女其
餘一切不得師法受具上受具中除尊
者摩訶迦葉蘇陁耶其餘一切不得
建立善法上受具若男子女人其性
調善慧亦明了無有諸難得受具足
復有三人不得受具一不自稱字二
不稱和上字三不乞戒此三種人不
得受具與此相違得受具足復有五
人可受具足一成就丈夫二不負債
三不是人奴四年滿二十五父母放
出家是五種人得受具足復有五處
白四羯磨受戒滿足何者五一者和
上二者阿闍梨三眾僧具足四性調
順五諸根具足無諸障㝵是名五處
受戒滿足與五人相違不得受具復

有二人不聽受具一者有業障二者
龍變為人若先不知與受戒後時知
應擯出衆先知不應與受戒如上十
三比類應廣知復有一人不應受具
此身上忽生白色生已復滅若先知
不應與受具若不知已受具竟後時
雖知不應驅出衆
云何為業思業行業可思業故思業
非可思業可受業不可受業少受業
多受業已受業未受業色業非色業
可見業不可見業有對業無對業聖
業世間業現身受業生受業後受業
趣惡業趣天業趣涅槃業有三業一
切諸業攝在其中白業白第二業白
第四業復有四業非法作業法作業
群共作業業齊集作業復有四種業
有比丘群業共作非法羯磨齊集業
共作非法羯磨群共業作法羯磨齊
集業作法羯磨此中非法業群共業
諸比丘不應作非法業齊集業此二
業不應作法業群品業亦不應作法
業齊集業此二業應作吾所聽之此
中有三種應當知一者白業二者擯

罰業三非白非擯罰業云何名為白業
白已剃髮受沙弥戒乃至大比丘戒
亦先白後受若不聽不得受比丘法
一切皆如是若有所作要白衆僧聽
得不聽不得作是故名為白業羯磨
云何名為擯罰羯磨若有比丘不順
佛語或自白僧或他白僧僧集隨其
罪輕重衆訶責擯出或有人擯罰罪
負未訖更重作之衆僧亦更重訶責
如此之類皆名擯罰業也云何名為
不白不擯罰若有比丘僧差營房舍
此業非白亦非擯罰又復此人僧物
與羯磨立作營房人是亦非白非擯
罰是業名為非白非擯罰又復解羯
磨非一如羯磨云比丘物此羯磨非
白非擯罰是故有異受功德衣羯磨
亦如是如結大界羯磨淨地羯磨如
此等不在白擯罰羯磨也復有二種
羯磨一為人二為法何等為法羯磨
如白已說波羅提木叉戒自恣如平
僧坊地差營事人差分衣鉢人如為
受迦絺那衣捨迦絺那衣結界捨界
捨衣宿先布薩却安居者諸比丘檀

越請安居安居日滿比丘尼為飲食美
故不去檀越心生疲厭諸比丘即往
白佛佛即制安居竟比丘尼若過一
日波逸提若大比丘突吉羅齊集白
恣問法荅法問毗尼荅毗尼問法者
迦葉是荅法者阿難是問毗尼者迦葉
是荅毗尼者優波離是俱名依法羯
磨云何名依人羯磨如度沙彌法先
白後剃髮受戒如行波利婆沙日未
滿更犯還行本事行摩那埵行阿浮
訶那與現前毗尼憶念毗尼因闥婆
摩羅子被謗故佛制憶念毗尼因
難提伽比丘本清淨心受戒失心所
作違於毗尼後還得本心諸比丘謗
言犯罪此比丘自言我本失心時所
作不覺不知佛言癡狂心所作不
犯是故此比丘從衆僧乞不癡毗尼
云何名自知比丘佛在世時常自說
戒忽至說戒日說戒時至初夜中夜
諸比丘請佛說戒佛默然不說目連
以天眼觀此衆中誰不清淨佛不說
也見一比丘不清淨目連即起捉辟
牽出佛即告目連言何以不審悉問

之諸比丘應自知所以初夜中夜佛
不言者外有惡賊故尒尒時舍衛國
諸比丘鬪訟此應滅之云何得滅衆
中三歲比丘當取其語和合滅之有
比丘字訶德有風埶乱心故與諸外
道論義言辞錯乱前後不定為外道
所笑諸比丘白佛佛呼此比丘在前
語言汝莫乱心故與人論議言應定
責現前訶責現前滅之
尒時舍衛國諸比丘諍訟佛言諸比
丘各各相向五體投地如草敷地滅
所諍訟犯事後當懺悔除滅從訶責
羯磨乃至知種種雜物人羯磨此是
後人羯磨有羯磨成事不成有事成
羯磨不成有俱成有俱不成羯磨者
法也事者人也云何名事成羯磨不
成者此人清淨一切無諸障㝵是名
事成羯磨不成者或言語不具亦前
後不次第說不明了是名羯磨不成
何者名為羯磨成事不成羯磨成者
言語具足前後次第說亦明了是名
羯磨成事不成者有人諸根不具及
餘障㝵是名事不成又俱成者羯磨

及人此二皆具故言俱成俱不成者
羯磨及人二俱不足是名俱不成應
止羯磨者諸比丘皆集但所作不如
法應羯磨作法不羯磨作應白作法
不白作衆中有持毗尼行清淨者說
言此非法非律是不應作即止不作
是名止羯磨不應止羯磨者衆僧齊
集所作亦皆如法衆中无識慊者是
名不應止羯磨此二章早犍度中廣
說章卑者國名也擯出有二種羯磨
一永擯二為調伏故擯調伏者未懺
悔中間及飲食坐起言語一切僧法
事皆不得同是名擯出調伏羯磨此
人若剛强永無改悔盡此一身不復
得同僧事尊者優波離即從座起整
衣服合掌礼佛白佛言世尊若有比
丘於僧事無缺而强擯者此事云何
佛言擯有二種一者善擯二者惡擯
如擯十三種人者名為善擯與此相違
名為惡擯是名擯出羯磨復有衆僧
聽懺悔入僧次第羯磨若比丘為調
伏故擯出者此人後時改悔求僧除
罪僧有所教勑皆順僧意不敢違逆

能使衆僧齊心歡喜僧即聚集解擯
羯磨更作聽入僧羯磨是名聽入僧
羯磨優波離問佛擯出懺悔此事云
何佛言為調伏者聽使懺悔永擯者
不聽懺悔何者名為訶責羯磨有人
僧中健闘強諍於僧法事中皆不如
法現前種種訶責乃至擯出此呵責
事訶責揵度中廣說有呵責者若比
丘作種種不如法事衆僧語言長老
汝犯不如法事此人即荅僧言我不
知不見犯何等事僧應種種苦責擯
出是名呵責羯磨諫法應三處諫見
聞疑破戒破見破行諫者有五事因
緣一知時二利於前人三實心四調
和語五不麁惡語復有内立五種因
緣故應諫一利益二安樂三慈心四
悲心五於犯罪中欲使速離是名諫
法緣事六何名為緣事若因若緣此
中從何初起如跋陁波羅比丘經中
應當廣知尒時世尊在舍衛國一坐
而食佛告諸比丘吾一食已來身體調
適無諸患苦汝等亦應一食諸比丘
聞告歡喜奉行跋陁波羅比丘不順

佛告不能一食何以故我常數數食
以此為法佛復告言汝能多食者中
前多乞一坐而食復言不能佛復欲
遊諸國邑向難為佛縫衣此比丘到
向難所問言汝何所作阿難荅言世
尊欲遊諸國邑是故為佛縫衣汝住
此或无利益聞此語已即到佛所五
體投地白佛言世尊當為弟子懺悔
佛言懺悔無益一切沙門婆羅門皆
知汝行非法若順吾言者四禪四空
定諸通解脫皆可得耳不用吾言者
於此諸善不可得也復更慇懃三請
世尊世尊然後受其懺悔復為說法
者人造惡能改悔者於佛法中多所
利益如是廣說此拔陁波羅比丘數
數犯罪諸比丘見已諫之聞諫之言
不以經懷便以餘言而荅佛向拔陁
波羅比丘言有一比丘犯種種罪諸
比丘見已如法諫之此比丘更以異
言而荅復生瞋恚佛言此比丘雖不
受諫亦應諫之所以尒者欲使諸沙
門婆羅門一切廣聞亦欲使其現身
長夜受苦佛說曰調伏法有三種

呵責二別住宿三當令依止有智慧
者乃至駈出是人因是事調伏心意
柔軟順僧法而行能使大衆歡悅
是名調伏法舍摩陁者秦言名滅何等
比丘事應滅若有比丘隨善法能除
四受一者欲受二者見受三者戒取
受四者我取受能除此四受隨順行
出離法善者念念增進惡者捨之是
名為滅又復滅者從現前毗尼乃至
覆草毗尼滅此七諍亦名為滅也不
應滅者若比丘成就五法起鬪諍事
一者常樂在家二者常樂依國王大
臣三者不樂依僧四者亦不依法五
者衆僧所行事皆不順之若比丘成
就此五種事所有諍事不應滅之復
有比丘成就五法有諍事起應當滅
之何等為五五者與上五事相違即
是五也成此五法所有諍事應當滅
之又復滅者隨僧行法能隨順之所
有善法日日增進其所行事常為解
說若有事能令僧喜行之不惓是名
滅法捨戒法若比丘愁憂不樂不樂
梵行欲歸家不樂比丘法於此法中

生慚愧心意欲成就在家之法出家
法於我无益在家法益我甚好意欲
捨比丘法還家作如是語我捨佛法
僧和上阿闍梨梵行毗尼波羅提木
叉戒如是廣說應當知是為捨戒不
捨戒者若癡狂心乱乃至口噤不能
言者不名捨戒如是廣說應當知戒
羸者比丘生念不樂梵行樂在外道
乃至作僧祇人是名戒羸戒羸事如
上文中所說說戒法應如法集僧
僧集已應當一白羯磨不應二三四
白羯磨也僧作法事如法取欲皆應
默然不應遮也僧若不滿足者不應
說戒僧若滿足應廣說戒時不中略
說也時者無留難名為時尒時世尊
於靜房中心念我為諸比丘制戒說
波羅提木叉乃至能使人得四沙門
果波羅提木叉者戒律行住處是名
波羅提木叉義尒時諸比丘用歌音
誦戒佛言不應當以高聲了了誦戒
歌音誦戒有五事過一心染著此音
二為世人所嫌三與世人無異四妨廢
行道五妨入定是名五事過也

佛在世時諸比丘日日說戒衆僧皆生厭心佛聞即制十五日一說戒尒時於一住處說戒僧坊既大諸比丘遠者不聞是以如来為諸比丘制法僧衆若多僧房亦大者應當正中敷座說戒者在此座上當高聲了了說使得聞之尒時諸比丘在一住處僧衆雖大無誦戒者法事不成世尊聞已告諸比丘從今已後有出家者至五臘要誦戒使利若根鈍者乃至百臘亦應誦之若故不誦若先誦後時廢忘者復鈍根不能得者此等三人有四種過一不得畜弟子二不得離依止三不得作和上四不得作阿闍梨是名不誦戒者罪有八種難得略說戒一者王難二者賊難三者水難四者火難五者病難六者人難七者非人難八者毒蛇難有此八種得略說戒略有五種一者說戒序已稱名說言四波羅夷洪等數數闍乃至衆学亦如是說第二略者從戒序說四事竟後亦稱名如前也第三略者從戒序說至十三事後者稱名亦如前三

第四略者從戒序說至二不定餘者稱
名亦如前三第五略者從戒序說乃
至尼薩耆波逸提後者稱名亦如前
四尒時有衆多比丘在一處皆根鈍
無所知有賊難不得就餘寺說戒法
事不成佛聞已敎諸比丘汝等當略
說戒諸惡莫作諸善奉行自淨其意
是諸佛敎是名略說戒不成說戒有
四種非法群共說戒不名說戒非法
齊集此亦不名說戒群共此亦不成
說應一白處二白此亦不成說戒若
有比丘共說戒時三四別共私論起
貢高心國說戒論義生於諍訟如此
說戒不成說戒不成有二種一鬪訟
故說戒不成二惡心故增長煩惱是
二皆不成說戒此事布薩揵度中應
當廣知是處應說何者若比丘未犯
罪心中生念云何不犯衆惡而得生
善即詣持法持毗尼持摩得勒伽藏
者問之尊者何者是法何者非法何
者可說何者不可說彼師聞此語即
次第爲說法如法說不如法不如法
說如毗尼如毗尼說非毗尼如非毗

足說輕如輕說重如重說麤惡語如
麤惡語說非麤惡語如非麤惡語說
犯如犯說不犯如不犯說殘如殘說
不殘如不殘說應如應說不應如不
應說制如制說不如制如不如制說所
說如所說不如所說如不如所說齊
量如齊量說不齊量如不齊量說分
別如分別說不分別如不分別說比
丘法食在界內无淨廚不得食何以
故佛遊諸聚落見諸比丘共諍佛問
比丘諍何等事比丘白佛昨日食已
有餘殘食是故諍之佛言從今已去
宿食及在大界內食无淨廚者一
切不得食衆僧住處初立寺時衆僧
普集應先羯磨作淨廚處後羯磨衆
僧房舍處若當時忘誤不羯磨作淨
廚處者後若憶還解大界後解小界
先羯磨淨廚處結界法先結小界後
結大界共宿食殘宿食衆僧小界內
所作食僧自手作食若僧值世飢饉
得食餘時不得食受食已檀越來請
彼中食即是應以此食轉施餘僧彼
僧得已應作殘食法而食復有諸大

毗尼母經第三卷 第十四張

師為國主所重請食彼中食是餘殘
將來施同住處僧僧佛不食佛言聽
與作殘食法食之无過有比丘外得
果來即與淨施主施主值世飢饉不
還本主佛因而制戒從今已去若飢
饉世得自畜而食池中果一切果亦
如是畜鉢法除鐵鉢瓦鉢餘一切鉢
皆不得畜色中上色衣不應畜何者
錦綾雜花如此等衣不中畜應說者
有比丘生念云何修諸善法往諮請
智者所問言云何名犯云何不犯云
何懺悔因何事而犯彼師隨順毗尼
為說犯不犯如是廣應當知問者聞
師說已心中無復憂苦隨順師教如
毗尼而行心得清淨隨順善法更无
餘念是名應說又復應說者比丘生
念厭患生死云何出離修道而得涅
槃生此念已即到智者邊問之尊者
大德云何修四禪乃至四果彼師次
第為說乃至阿羅漢果是名應說云
何名為非法說彼師為問者說法說
非法非法說法乃至所說名非所說
不所說名所說限量作非限量非限量

作限量分別不分別不分別名分
別從食鉢乃至微指亦皆是人不應
說者有以道問結者云何得初得乃
至四果有者為說法之所因得過人
法汝犯波羅夷是名不應說往時有
比丘字難提似失性來眾僧布薩日
或憶或不憶憶時來不憶不來諸比
丘往白世尊佛言但與此比丘作
失性白二羯磨雖一不來法事成就此
布薩犍度中廣明此比丘還得本心
心中生疑本失性羯磨為捨不捨往
白世尊佛言得心者可捨之諸比丘
復疑後還失心此復云何佛言還作
失性羯磨後得本心還捨比丘受人
施不如法為施所墮有二種一者
食他人施不如法修道放心縱逸無
善可記二者與施轉施施不如法因
此二處當墮三途若無三途受報此
身即腹壞食出所者多服即應銷身
應施者若父母貧苦應先授三歸五
戒十善然後施與若不貧雖受三歸
五戒不中施與復有施處一者給老
人二者奉僧人三者治僧房舍四者

病苦人五者毀見六者懷姙女人七

者牢獄繫人八者來詣僧房乞人如
此等人或中與或不中與治塔奉僧
治僧房人計其功勞當償作價若過
分與為施所墮施病者食當作慈心
隨病者所宜而施與之若設病錯誤
與食為施所墮要見牢獄繫人懷姙
者如與人等當以慈心施之勿望出
入得其當為佛法不作留難如與等
心施之如法若不令為施所墮詣僧
房乞若自有糧不須施之施者為施
所墮若無糧食施之无過若此五不
坐禪不誦經不營佛法僧事受人施
為施所墮若有三業受施無過若前
人无三業知而特施與者受施能施
二俱為施所墮若比丘食檀越施以
知足為限若飽強飲食者為施所墮若
比丘作憍慢意自飲食者為施所墮
何以故世尊於長夜中常讚歎限食
乘後乃至施持戒者能受施能消施
也如佛說曰施持戒者果報益大施
破戒者得果報甚少如佛說偈言吞
鐵丸而死不以無戒食人信施若食

是已更強食者不加色力但增其患
是故不應無度食也羯磨者有四因
緣羯磨得成一如法二僧齊集三如
法白一處白二乃至白四處白四白四
處不三二一白四者衆僧不来者與
欲衆中無說難者此四法成就是名
如法羯磨此事章毕犍度中當廣知
非羯磨者四事不成不名羯磨毗尼
者有種種毗尼有犯毗尼有闘諍毗
尼有煩惱毗尼比丘毗尼比丘尼毗
尼少分毗尼一切處毗尼從犯毗尼
出罪毗尼又毗尼能滅不善根能滅
障法能滅五盖悪行名為毗尼復有
毗尼能發露隨順修行捨悪從善名
為毗尼云何名為發露所犯不隱盡
向人說名為發露此事滅罪犍度中
廣說隨順者隨順和上所說隨順阿
闍梨所說乃至衆僧所說皆不違逆
是名隨順云何名為滅能滅闘諍故名
為滅云何名為斷如斷煩惱名為斷
煩惱毗尼斷煩惱毗尼中應當廣知
又比丘說言如我所知見者欲不能
障道餘比丘諫言莫作是語欲者是

障道之本所以知之世尊種種為欲
作喻欲如火坑乃至刀喻等云何言
不障當捨此見諸比丘諫時受諫者
好若不受諸比丘當為作白四羯磨
憶之是名棄捨惡見比丘過語諸比
丘集作法事不如法衆中有見衆僧
作法事不成此人若有三四五伴可
得諫之若獨一不須諫也何以故大
衆力大或能損出於法无益自得苦
惱以是義故應默然不言若入僧中
應立五德一者常起慈心如掃拭喻
好惡平等皆欲令得善二者於諸上
座常起恭敬謙下之心无得傷也三
者於諸下座勿得談論而共交由四
者若僧集作法事時大衆應請一知
法者說法五者若衆不請應語衆令
請知法說舍利弗亦成就上五種入
僧法云何名白迦葉隨比丘說言衆
皆聽許默然故名為白白一處是如
初度沙弥受大戒時白僧白僧已差
教授師將出家者屏猥處問其遮法
為欲說波羅提木叉若自恣若鉢破
更受有一比丘字闡陁始欲犯戒諸

比丘知已諫之此比丘語諸比丘言
汝等何所說共諍言諍有犯者云何
名犯作如此異語諸比丘白佛佛言
與此比丘作異語別住羯磨聞隨比
丘後時復更輕挵諸比丘諸比丘語
莫坐便坐莫起便起莫語便語莫來
便來諸比丘白佛佛言為作調挵白
一羯磨如此等及餘未列名者皆名
白一羯磨云何名為白二羯磨白者
大德僧聽某甲房舍隤毀若僧時到
僧忍聽僧與某甲房舍與某檀越修
治及與營事比丘白如是大德僧聽
某房舍某房舍無檀越隤毀僧令與
某房舍與某檀越令修治及營事比
丘若僧忍者持某房舍與某檀越令
修治及營事比丘僧忍者默然不忍
者便說僧已忍持某房舍與某檀越
及營事比丘竟僧忍默然故是事如
是持營僧事人分亡比丘衣鉢受迦
絺那衣捨迦絺那衣一切結界不離
衣宿法先結大界後結不失衣界先
捨不失衣界後捨大界教授比丘尼
自恣如是等衆多皆白二羯磨白四

[illegible]天 第二十張 拔 [illegible]

羯磨者白已三羯磨是名白四羯磨
二者呵責二者有比丘共白衣闘衆
僧勸令與檀越懺悔擯出滅擯別住
還行本事行摩那埵行阿浮呵那乃
至七滅諍有比丘大德為巨富信心
檀越所重請其多年隨其所須供給
與之傍人說曰此長者巨富由比丘
故大損其財疑失性比丘屋受戒巳
来僧中乞戒犯戒事覆鉢默擯如是
等及餘未列者皆白四羯磨別住有
二種若有外道来入佛法中来出家
者僧應與四月別住白四羯磨又復
別住者十三種種性於僧殘中若犯
二二不發露覆藏後時發露僧與白
四羯磨別住以何義故名為別住別
在一房不得與僧同處一切大僧下
座不得連草食又復一切衆僧苦役
掃塔及僧房乃至僧大小行来處皆
料理之又復雖入僧中不得與僧談
論若有問者亦不得荅以是義故名
為別住行本事者別住時未竟又復
更犯復從衆僧乞別住僧還與本所
覆藏日作白四羯磨故名本事去何

名為摩那埵摩那埵者別住竟後與 [illegible]
前往無畏但與日限少有畏可若犯
時即發露者亦六日六夜行之摩那
埵者[illegible]前唯自意歡喜亦生慚愧
亦使衆僧歡喜由前喜故與其少
日因少日故始得喜名衆僧喜者
觀此人所行法不復還犯衆僧數者
言此人因此改悔更不起煩惱成清
淨人也是故喜可阿浮呵那者清淨
戒生得淨解脫於此戒中清淨無犯
善持起去是名阿浮呵那義有犯不
犯犯者三種人犯一不癡狂二不散
亂心三不為苦痛所逼是名為犯復有
犯者一切所犯輕重隨彼佛所制處
處應當知不犯者亦如是隨何篇所
明彼中廣應當知決了犯不犯義一
切當毗尼中推之從初法非法不知
乃至懺悔不懺悔不知此二十二種
與人受具皆名為犯欲決斷一切不
犯者應當毗尼中推之有能成就二
十二法者應與人受具是名不犯有
比丘犯非比丘尼犯又比丘尼犯非比
丘犯又比丘比丘尼犯非式叉摩尼

犯又比丘比丘尼犯非沙弥沙弥尼犯
或有出家五衆犯非優婆塞優婆夷
犯復有七衆皆犯何等名為比丘犯非
比丘尼犯如阿練若住處所行法比
丘尼不行比丘犯非比丘尼犯有一
比丘在阿練若處住懈急不能瓶中
盛水亦復无食後時有賊来從索求
索食皆不得瞋恚即打此比丘如来
知已後與制戒阿練若處住者皆應
瓶盛水残食少多留之賊来索可與
耳如是等皆比丘法非比丘尼所行
法何者比丘尼犯非比丘犯若比丘
尼獨渡水獨行入村離衆獨宿或獨
隨道行或獨使男子剃髮或獨比丘
經行處行或結加趺坐如是等所犯
比丘尼犯非比丘犯何者名比丘比丘
尼犯非式叉摩尼犯若比丘比丘尼
不受食而食比丘比丘尼犯非式叉
摩尼犯何等三衆犯非沙弥沙弥尼
犯除沙弥沙弥尼戒已犯餘戒者是
三衆犯非沙弥沙弥尼犯何者五衆
犯非優婆塞優婆夷犯除五戒已犯
餘戒者是五衆犯非二衆也何等名

七衆都犯七衆皆持五戒七衆若犯
此五戒皆同犯也有犯冬有非春夏有
有犯春有非夏冬有有犯夏有非冬
春有何者冬有非春夏有冬四月已
滿應捨功德衣若不捨過一日犯突
吉羅此犯冬有非春夏也何者春犯
非夏冬有春一月殘應乞雨浴衣若
過一月乞若乞過長得得已不十五
日用此三事皆犯尼薩耆波逸提何
者夏有非冬春有比丘法應夏安居
安居有二種前後若不安居復不自
恣此犯夏有非冬春有是故此三所
犯各當時而有是名犯不犯何者輕
犯波羅提提舍尼此罪輕或向一人
說若自心念皆能滅也自種性者若
比丘畜人皮草屣食人肉若畜食者
偷蘭遮種性者突及皮即是人身故
言種性突吉羅者不攝身威儀得突
吉羅惡口者說言汝是工師技兒諸
根不具如此說者得波逸提是名惡
口輕犯也
重者波羅夷僧伽婆尸沙此二邊所
得偷蘭遮重也或有所犯於比丘尼

比丘尼輕或有所犯於比丘尼重比
丘輕比丘重者故出精比丘得僧伽
婆尸沙比丘尼得波逸提
比丘尼重者比丘尼婬欲心盛手摩
男子屏處男子亦摩比丘尼屏處俱
者觸樂比丘尼犯波羅夷若比丘尼
知比丘尼犯重覆藏不向一比丘尼
說亦得波羅夷若比丘不隨順僧法
僧與呵責羯磨又比丘尼言此比丘
隨順僧法種種言說與此比丘同心諸
比丘尼諫言不須往反言語相助不
受尼諫往返言語相助不絕尼僧與
作白四羯磨此尼得波羅夷比丘尼
復有八事犯波羅夷一者尼與男子
手相捉手二者便更手捉衣三者共
男子靜屏處並坐四者屏處共語五
者屏處身相觸六者尼共男子獨道
行七者道中露身相觸八者至共期
行不淨處若尼具前七事時犯偷蘭
遮滿八事犯波羅夷此是比丘尼重
比丘輕或有犯重報輕或有犯輕報
重或有犯重報亦重或有犯輕報亦
輕有犯重報輕者有比丘作使和合

男女若和合者得僧殘不和合得偷
蘭遮若比丘私作房不白衆僧乞鞨
遮未成犯偷蘭遮成已犯僧殘是名
犯重報輕犯輕報重者若比丘瞋恚
心打阿羅漢或復欲心摩觸阿羅漢
起於染者乃至打佛於佛上起染欲
心或有惡口罵阿羅漢及佛毀呰亦
殘諸根不具此得波逸提是名犯輕
報重犯重報重者波羅夷及二无根
謗聖及凡得僧殘罪二無根者一比
丘瞋心遣姊尼弥勒往謗阿羅漢陁
驃摩羅子語言大德共我行欲此謗
他比丘隨路行見二羊共行欲心中
生念前謗既虛今以母羊為弥勒尼
翁羊為陁驃摩羅子生此念已來到
寺中向衆僧說前時不實今日實見
諸比丘即諫言此阿羅漢莫以惡言
謗之答言實尒聽我所說諸比丘聽
之說言我向者路中行見二羊共行
欲翁羊為陁驃摩羅子母羊即是弥
勒尼諸比丘聞此言即共論議此二
皆無根是名二無根謗一汙他家二
壞法輪僧方便三隨壞法輪僧徒衆

四忍性不受人諫得僧殘罪此是犯
重報亦重犯輕報亦輕者若比丘入
衆落不憶念攝身四威儀及口四過
忘誤犯者一人前懺悔波逸提突吉羅
若比丘尼犯罪先忘不發露布薩時
始憶若欲發露恐亂僧聽戒心中默
念說戒已當懺悔如此等皆犯輕報
亦輕有二種犯一者事重心輕二者
事輕心重三者事心俱重事重心輕
者若比丘在尼寺中為尼說法日已
沒心中生疑謂日未沒說法此是事
重心輕事輕心重者比丘在尼寺說
法日未沒意謂日已沒說法此是事
輕心重心事俱重者比丘在尼寺說
法日已沒心作沒想此是心事俱重
心輕事重心重事輕是二俱得突吉
羅心事俱重得波逸提波羅夷者犯
名雖同果報有異所以者何如婬處
非一畜生及人人中有出家者不出
家又不出家中有二種有持戒不持
戒出家中有五種亦有持戒不持戒
乃至聖人有如是差別犯名雖同果
報有異第二波羅夷者所盜處非一

有出家在家在家人中盜取他物亦
有差別出家人中盜亦有差別是三
寶中盜亦有差別是故波羅夷名雖同
果報有異第三波羅夷者天及人乃
至聖人如此人等若斷命根得波羅夷
斷名雖同果報亦異第四波羅夷者
亦有差別向在家人說得過人法重
向出家人說得過人法輕是故得罪
名雖同果報不同也

毗尼母經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造